摛藻堂四庫全書薈要

经部

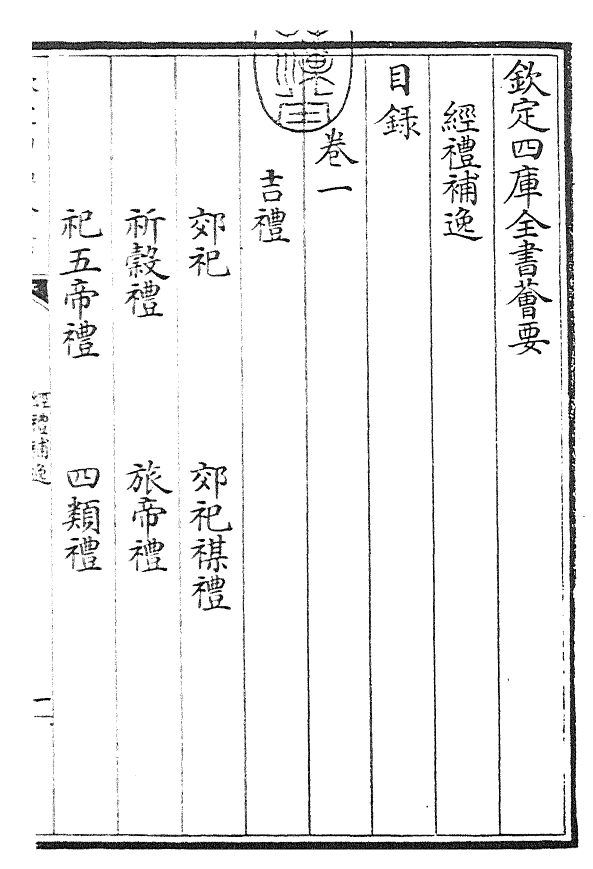
欽定四庫全書薈要

經部

經禮補逸卷二

詳校官編修臣程嘉謨

臣紀昀詳校

欽定四庫全書薈要

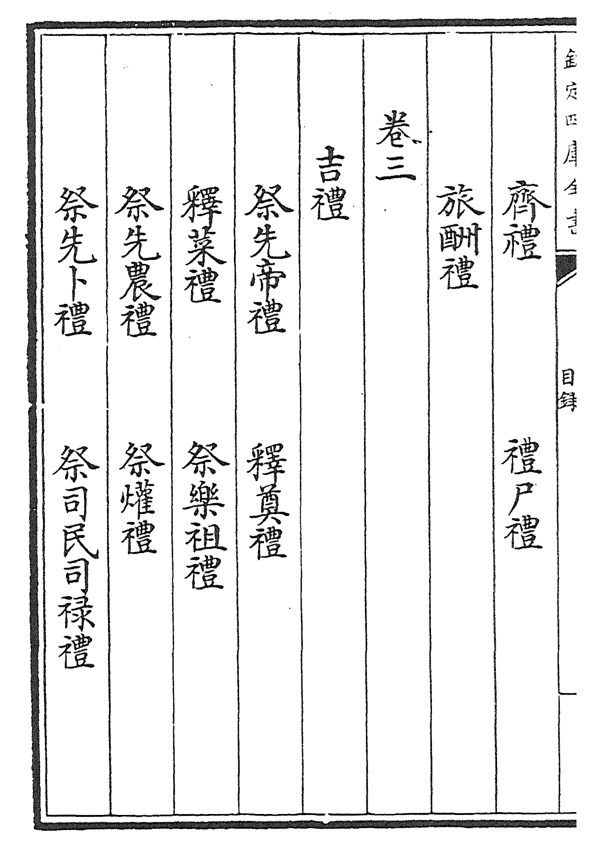
經禮補逸

目録

卷一

吉禮

卷二

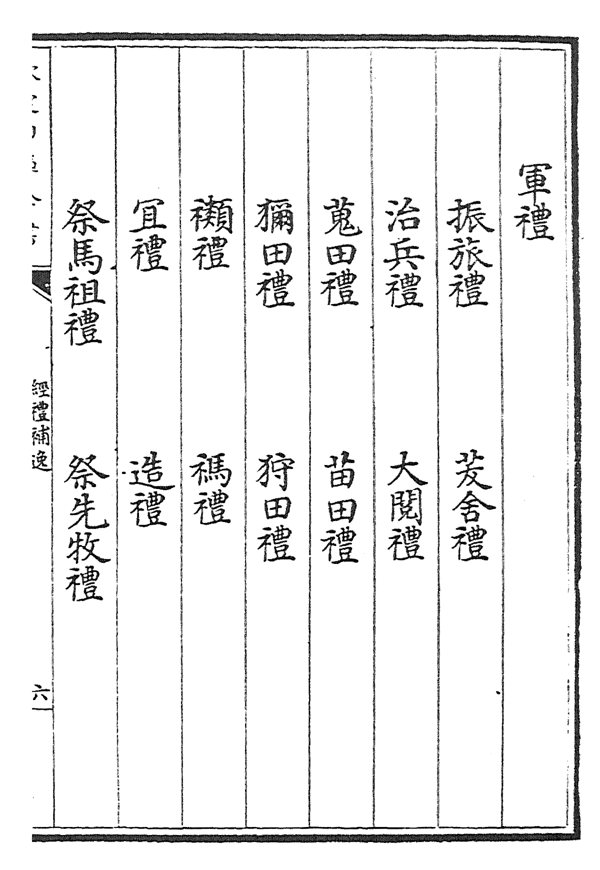

卷三

吉禮

卷四

卷五

軍禮

振旅禮　茇舍禮

治兵禮　大閱禮

蒐田禮　苗田禮

獮田禮　狩田禮

禷禮　禡禮

宜禮　造禮

祭馬祖禮　祭先牧禮

卷九

附録

臣等謹案經禮補逸九卷元汪克寛撰克寛字德輔祁門人泰定丙寅舉於鄉元亡不仕洪武初徵修元史以老疾辭歸是書取儀禮周官大小戴記旁涉諸經之文以及漢儒所叙録者凡儀文制度各著其目以吉凶軍賓嘉五禮統之吉禮之目六十有八凶禮之目五十有七軍禮之目二十有五賓禮之目十有三嘉禮之目二十有一而以經禮附說終

馬克寬究心道學於禮家度數非所深求故

其書綴集之功多討論之功少然尋求殘缺

補苴成篇使先王典制釐然尚見其梗槩要

為異於空言說經者矣亦治禮者所不可廢

也乾隆四十年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

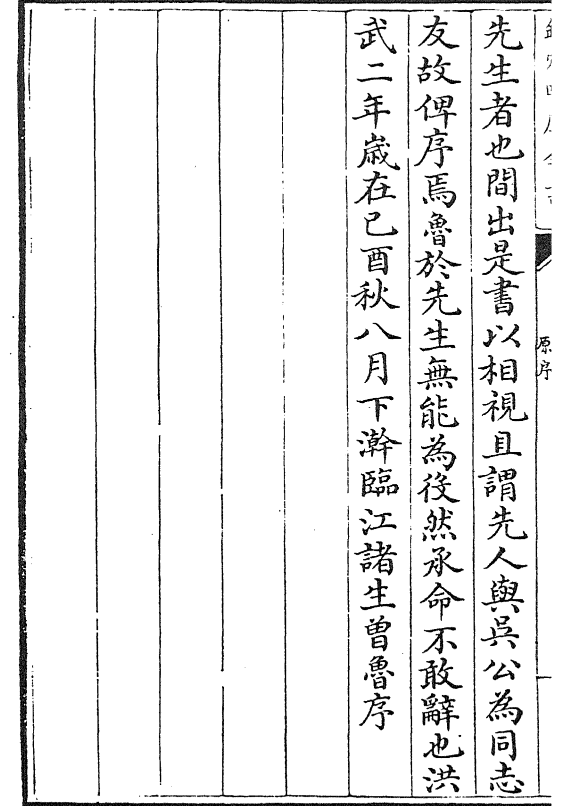
總校官臣陸費墀

經禮補逸原序

六籍之闕也久矣而禮為甚漢興區區掇拾於秦火之餘而淹中古經旋復散失所存者十有七篇而已周官雖後出而司空之篇竟莫得補二戴所傳又往往雜以秦漢之記然則學者之欲覩夫成周三千三百之日之全固亦難矣宜乎其學之寥寥寥而莫講也雖以韓子之賢尚苦難讀而謂於今誠無所用矧他人哉至宋慶歷

元祐諸儒先後慨然有志於復古及朱子乃始斷然謂周禮為禮之綱儀禮其本經而禮記其義疏於是創為條目科分臚列出入經傳補其遺闕以為王朝邦國家鄉學禮而喪祭二禮則以屬門人黄氏其有功於學者甚大然其書浩博窮鄉晚進有未易以遽究者祁門汪先生德輔父間嘗因其成法别為義例以吉凶軍賓嘉五禮之目會稡成書名曰經禮補逸辭約而事備讀者便焉學禮之士誠能因汪氏之所緝以達於朱子之書

則三千三百之目雖不可復覩其全然郁郁乎文之盛豈不若身履而目擊之矣乎昔者竊聞之禮樂之在天下有君無臣則不能以明制作之本臣能而君不之好則議論無益於當時必有大有為之君而復有善制作之臣因治定功成之餘以明中和之化而後禮樂之興可必然則此其時也惜乎先生老且病矣明良在上寧不有徵於斯文矣乎先生生朱子之鄉嘗游番易呉公可翁之門篤志古學老而彌厲著書滿家真古所謂鄉

先生者也間出是書以相視且謂先人與吳公為同志友故俾序焉魯於先生無能為役然承命不敢辭也洪武二年歲在己酉秋八月下澣臨江諸生曾魯序

經禮補逸卷一

元 汪克寛 撰

吉禮

郊祀

禮器因天事天祀帝於郊敬之至也 周禮大祝辨六號一曰神號凡大禋祀則執明水火而號祝隋釁逆牲逆尸令鐘鼓右亦如之來瞽令臯舞相尸禮既祭令徹大宰祀五帝則掌百官之誓戒與其具脩前期十日帥

執事而卜日遂戒及執事眡滌濯及納亨賛王牲事及
祀之日賛玉幣爵之事祀大示亦如之大宗伯凡祀大
神祭大示帥執事而卜日宿眡滌濯蒞玉鬯省牲鑊奉
玉齍詔大號治其大禮詔相王之大禮若王不與祭祀
則攝位小宗伯凡祀大神祭祀省牲眡滌濯祭之日逆
齍省鑊祭法祭天燔柴於泰壇用騂犢祭統及時將祭
君子乃齊散齊七日致齊三日司服掌王之吉服王祀
昊天上帝則服大裘而冕司裘掌為大裘以供王祀天

之服大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天
牲幣放其器之色典瑞掌玉瑞玉器之藏四圭有邸以
祀天玉人之事天子圭中必四圭尺有二寸以祀天鼓
人以雷鼓鼓神祀大司樂以六律六同五聲八音六舞
大合樂以致鬼神示乃分樂而序之以享以祀乃奏黄
鍾歌大吕舞雲門以祀天神凡樂六變而致象物及天
神圜鍾為宫黄鍾為角太蔟為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗
孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜

立奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣禮運故禮行於郊而百神受職焉禮器因地事地凡以神仕者掌三辰之法以猶鬼神示之居辨其名物以冬日至致天神人鬼大祝辨六號三曰示號凡祭示則執明水火而號祝隋釁逆牲逆尸令鍾鼓右亦如之來瞽令皐舞相尸禮既祭令徹大宰祀大示則掌百官之誓戒與其具修前期十日帥執事而卜遂戒及執事眡滌濯及納亨贊王牲事及祀之日贊玉幣爵之事大宗伯祭大示帥

執事而卜日宿眡滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍詔大號治其大禮詔相王之大禮若王不與祭祀則攝位祭法祭地瘞埋泰折用騂犢大宗伯以黃琮禮地牲幣放其器之色典瑞兩圭有邸以祀地玉人之事兩圭五寸有邸以祀地大司樂以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示乃分樂而序之以享以祀乃奏太蔟歌應鍾舞咸池以祭地示一變而致羽物及川澤之示再變而致蠃物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四

變而致毛物及墳衍之示五變而致介物及土示凡樂

函鍾為宫太蔟為角姑洗為徵南吕為羽靈鼓靈鼗孫

竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘

奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣

愚案大司樂六奏六歌之説奏以陽聲歌以隂聲聲

之隂陽各有合則得其和矣如祀天圜丘以圜鍾為

宫圜鍾即夾鍾也夾鍾主房星昴位為天帝明堂故

為天之宫祭地方丘以函鍾為宫函鍾即林鍾也林

鍾主井鬼未坤之位而天社在井鬼之外天社地神也故為地之宮他如宗廟之中以黃鍾為宮黃鍾主虛危子位為宗廟故為人之宮此三宮取義明矣然而夾鍾為宮者黃鍾為角太蔟為徵姑洗為羽林鍾為宮者太蔟為角姑洗為徵南呂為羽黃鍾為宮者大呂為角太蔟為徵應鍾為羽究其所以取角徵羽者與黃鍾正宮夾鍾林鍾旋宮之法皆不相應鄭註仍從隔八相生之序求之不合則有辟之不用之說

竟未明切蓋夾鍾而下以黃鍾太蔟姑洗為用者取陽律之相次也天尚道故取其次之自然也林鍾而下以太蔟姑洗南吕為用者取律吕之相生也地尚功故取其功之所生也黃鍾而下以大吕太蔟應鍾為用者取律吕之相合也人尚情故取諸相合情之所感也大抵五聲初無定用不過從其律之長短以分聲之清濁而後協其序耳其於五聲獨不言商者何商屬金有剛堅殺伐之聲祭尚柔樂尚和故不用

耳

書召誥越翼日戊午社於新邑禮器郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也掃地而祭於其質也器用陶匏以象天地之性也於郊故謂之郊牲用騂尚赤也用犢貴誠也郊之用辛也周之始郊日以至曲禮天子祭天地歲徧疏曰地神有二歲有二祭夏至之日祭崑崙之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北郊二也或云建申之月祭之與郊天相對其配地之神孝經緯既云后稷爲天地之主則后稷配天南郊又配地北郊則周人以嚳配圜丘亦當配方澤也王制祭天

地之牛角繭栗喪三年不祭唯祭天地商書昭告於上天后土周書告於皇天后土月令季秋上丁命樂正入學習吹（為將享祭也春秋重舞秋冬重吹）是月也大饗帝（此大享與帝連文故曰祭天）詩思文后稷克配彼天周頌我將我享維羊維牛維天其右之既右享之我其夙夜畏天之威于時保之

愚案韓子謂郊焉而天神格廟焉而人鬼享我將之詩於天言庶其降鑒於文王則直曰既右享之蓋上帝之尊巽其來降有不敢必文王之親則必其來享

也尊尊親親之道非周公其孰能知乎

樂記祀乎明堂而民知孝孝經昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之内各以其職來祭諸侯修其職來助祭

程子曰萬物本乎天人本乎祖故冬至祭天而以祖配之以冬至氣之始也萬物成形於帝而人成形於父故季秋享帝而以父配之以季秋成物之時也

陳氏曰天即帝也郊而曰天所以尊之也故以后稷

配焉后稷遠矣配稷於郊亦以尊稷也明堂而曰帝所以親之也以文王配焉文王祖也配文王於明堂所以親文王也尊尊而親親周道備矣然則郊者古禮而明堂周制也　楊氏曰郊祀配天明堂配上帝天與上帝一也祀上帝如郊祀然月令有大享之文我將之詩有維羊維牛之語則明堂之禮為尤備致堂胡氏曰明堂雖見於孝經孟子詩與禮記其制之詳不可得而聞矣後世紛紛之論以理考之先王舉

事動可為憲必不如後世之安作耳王者向明而治古之堂今之殿也孝經以為宗祀之所孟子以為王政之堂然則是人君之路寢猶後世大朝會之正衙也王者朝羣臣覲諸侯頒朔布政皆於是焉故曰欲行王政則勿毀也則何以於此宗祀文王已有廟矣以季秋享帝而奉文王配焉不可於七廟中獨舉大禮於一廟故迎主致之明堂以配帝也祭帝必於明堂者帝出震而宰萬物猶向明而治天下也

春秋傳僖公三十一年公羊傳養牲養二卜帝牲不吉則扳稷牲而卜之帝牲在於滌三月於稷者唯具是視案滌宮名養帝牲三牢之處也謂之滌者取其蕩滌之潔清三牢者各主一月取三月一時足以充其大牲又曰郊則曷為必祭稷王者必以其祖配王者則曷為必以其祖配自內出者無配不行自外至者無主不止大戴禮公冠篇祝辭皇皇上天照臨下土集地之靈降甘風雨庶物資生各得其所靡今靡古維予一人某敬拜皇天之佑

古祝辭則云祀王某或一人某王者親告之辭也

愚案郊祀天地之禮後世有合祭分祭之異論者紛如參之舜典類于上帝類本非常祀也舜以受終而祭告於天其禮依郊祀為之故曰類蓋類帝之中並及天地故下文止以六宗山川羣神言而不及地矣又若歲四方巡守柴望秩於山川蓋亦燔柴祀天之中並及於地故下文直以山川言而不及地矣使類柴之外皆不及地而遽望於山川舉小遺大可乎武

成柴望大告武成周頌巡守告祭柴望其禮皆然故望者郊之微也不郊猶望春秋譏之大抵祭各從其所主主尊則可以統卑主卑則不可以屈尊如祀五帝於四郊則各從其方之帝為主而不及昊天矣禮地亦然是知祭天必及地者尊可以統卑也初無所謂合祭禮地不及天者卑不可以屈尊也初無所謂分祭曰合曰別則由新莽一時之異議其流至於漢五時之弊甚非古制而無合於聖人制禮之本惜哉

郊祀禖禮

月令仲春之月以大牢祀于高禖天子親往后妃帥九嬪御乃禮天子所御帶以弓韣授以弓矢於高禖之前

姜嫄從帝而祀於郊禖簡狄從帝而祈於郊禖（朱子曰古者立郊禖蓋祭天於郊而以先禖配也變媒言禖者神之也）

愚案郊高禖之高謂尊之之稱郊禖之郊謂古有媒氏祓除之祠位在南郊祀上帝則亦配祭之故又謂之郊禖

大雅生民詩克禋克祀以弗無子朱子曰精意以享謂之禋祀郊禖也弗之言祓也祓無子求有子也姜嫄出祀郊禖見大人跡而履其拇遂歆歆然如有人道之感於是有娠而生后稷

祈穀禮

月令孟春之月天子乃以元日祈穀于上帝案元日上辛郊祭天而配以后稷為祈穀也春秋左氏傳凡祀啓蟄而郊案啓蟄夏正建寅之月夏小正曰正月啓蟄謂始發蟄也故漢氏之始以啓蟄為正月中雨水為二月節及太和以後更改氣名以雨水為正月中驚蟄為二月節孟獻子曰郊祀后稷以祈農事也是故啓蟄而郊郊而耕案祀天南郊郊而後耕是祈穀之後躬耕帝籍月令仲夏命樂

師修鞀逃鞞騈迷反鼓均琴瑟管簫執干戚戈羽調竽笙箎池簧飾鍾磬柷敔晉語為將大雩帝習樂也修均執飾皆治其器物習其事之言案鞀鼗鼓持其柄搖之兩耳自擊鞞雷鼓之屬小鼓在大鼓傍鞀導也所以導樂作鞞裨也裨助樂節琴五絃瑟二十七絃管長尺圍寸并兩而吹之簫編二十二管長尺四寸干盾也戚斧也戈鈎矛戟羽鳥羽竽三十六簧笙十三簧箎長尺四寸圍三寸

命有司為民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實陽氣盛而常旱山川百源能興雲雨者也衆水始所出為百源必先祭其本乃雩雩吁嗟求雨之祭也雩祭謂為壇南郊之傍雩五精之帝配以先帝也自鞀鞞至柷敔皆作用盛樂凡他雩用歌舞而已百辟卿士古者上

公若句龍后稷之類也春秋傳龍見而雩雩當以四月凡周之中五月之中而旱亦修雩禮以求雨因著正雩此月失之矣天子雩上帝諸侯以下雩上公故雖旱禮有禱無雩

春秋左氏傳龍見而雩

案龍見建巳之月蒼龍宿之體昏見東方乃物始盛待雨而大故祭天遠為百穀祈膏雨

愚案冬至之郊為大報天正月之郊專為祈穀二郊不同皆配以后稷此先王所以定天位職百神之大典也若成王賜魯重祭雖賜受皆非今考春秋宣成定哀之改卜牛皆在春正月僖之卜在四月則是止於祈穀之郊而非大報之禮亦明矣

詩噫嘻噫嘻成王旣昭格爾率時農夫播厥百穀駿發爾私終三十里亦服爾耕十千維耦

愚案是詩小序謂春夏祈穀于上帝蓋成王初置田官而戒之以督耕之事也

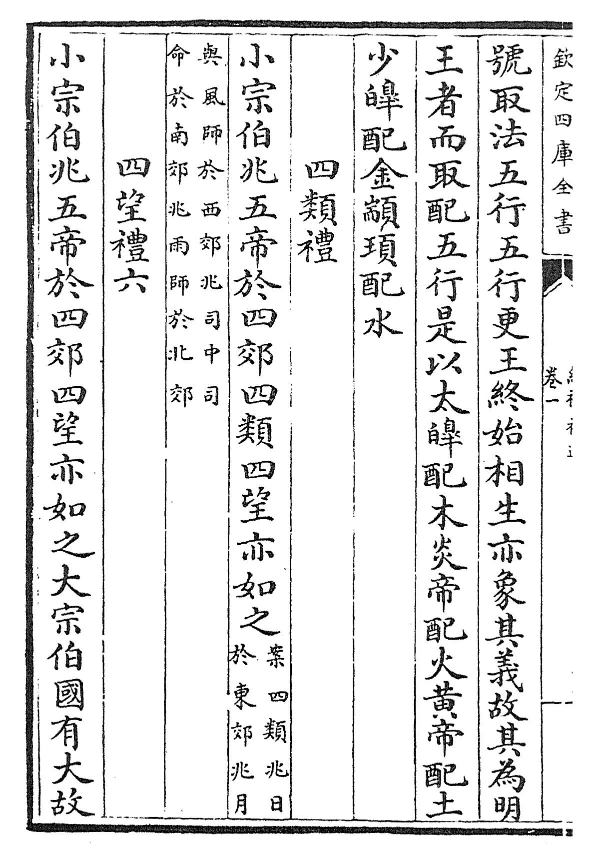
旅帝禮

大宗伯國有大故則旅上帝掌次王大旅上帝則張氈案設皇邸典瑞四圭有邸以祀天旅上帝職金旅於上帝則共其金版

祀五帝禮

小宗伯兆五帝於四郊兆為壇之營域案封人云社稷之壝謂壝土為之即此壇之營域一也不言壇者舉外營域有壇可知大司寇禋祀五帝則戒之日涖誓百官戒於百族及納亨前王祭之日亦如之奉其明水火小司寇禋祀五帝實鑊水納亨亦如之士師祀五帝則沃尸及王盥洎鑊水大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫於牢芻之三月掌次祀五帝則張大次

小次設重帝重案司服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天以璜琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方皆有牲幣各放其器之色祭法埋少牢於泰昭祭時也家語五帝德篇季康子問於孔子曰舊聞五帝之名而不知其實請問何謂五帝孔子曰昔丘也聞諸老聃曰天有五行水火木金土分時化育以成萬物其神謂之五帝古之王者易代而改

號取法五行五行更王終始相生亦象其義故其為明王者而取配五行是以太皞配木炎帝配火黃帝配土少皞配金顓頊配水

四類禮

小宗伯兆五帝於四郊四類四望亦如之案四類兆日於東郊兆月與風師於西郊兆司中司命於南郊兆雨師於北郊

四望禮六

小宗伯兆五帝於四郊四望亦如之大宗伯國有大故

則旅上帝及四望大司馬中秋教治兵遂以獮田羅弊
致禽以祀祊大宗伯以疈辜祭四方邑人掌共秬鬯而
飾之凡四方用蜃凡疈事用散牧人望祀各以其方之
色牲毛之司服王祀四望則毳冕大宗伯以青圭禮東
方以赤璋禮南方以白琥禮西方以玄璜禮北方皆有
牲幣各放其器之色玉人之事兩圭五寸有邸以旅四
望典瑞兩圭有邸以旅四望大司樂乃奏姑洗歌南呂
舞大磬以祀四望舞師教羽舞帥而舞四方之祭祀男

巫掌望祀望衍授號旁招以茅月令季秋天子乃厲飾執弓挾矢以獵命主祠祭禽於四方曲禮天子祭四方歲徧祭法四坎壇祭四方也詩以社以方春秋傳天子有方望之事無所不通也公羊

迎氣禮

月令孟春之月先立春三日太史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齊立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春於東郊孟夏之月先立夏三日大史

謁之天子曰某日立夏盛德在火天子乃齊立夏之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎夏於南郊孟秋之月先立秋三日太史謁之天子曰某日立秋盛德在金天子乃齊立秋之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎秋於西郊孟冬之月先立冬三日太史謁之天子曰某日立冬盛德在水天子乃齊立冬之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎冬於北郊

祭寒暑禮

祭法相逆於坎壇祭寒暑也月令仲春天子乃鮮羔開冰籥章掌土鼓豳籥中春晝擊土鼓龡豳詩以逆暑中秋夜逆寒亦如之春秋傳黑牡秬黍以饗司寒祭寒而藏之

愚案籥章中春逆暑中秋逆寒與月令季春出火季秋内火仲春帥内外命婦始蠶此皆與今四時合及考大司馬正月之吉始和布政於邦國州長正月之吉屬民讀法正歲則讀教法如初是則正月正歲不

同一時明矣鄭注謂正月周之正月正歲夏之正月
遂使後人益信周之改月豈知正月之吉始和乃令
正月天氣下降地氣上騰天地和同草木萌動是謂
始和之月也若指此為子月則陰氣既盛陽氣尚微
竇發栗烈於此方殷果何取其始和乎要之正月本
令正月正歲乃所謂周以子為歲首者也夫自正月
讀法至子月復讀故曰如初若以正歲為夏之正月
則如初又何所指乎鄭注徒見木鐸徇令一節與夏

書合春合遂指正歲為夏正曾不思夏以寅月為歲首則以寅月徇木鐸周以子月為歲首則以子月徇木鐸安可例以周之徇鐸在寅月而謂寅月為正歲乎借曰徇鐸之時政可改而始和之天氣不可改也因并論之

朝日禮

玉藻天子玄端而朝日于東門之外端當為冕東門謂國門也禮器為朝夕必放於日月掌次朝日則張大次小次設重帟

重案次謂幄也大幄初往止居也小幄既接祭退俟之處重帝複帝重案床重席也馮相氏冬夏致日典瑞掌玉瑞玉器之藏辨其名物與其用事設其服飾王晉大圭執鎮圭繅籍五采五就以朝日書堯典分命羲和宅嵎夷曰暘谷寅賓出日大傅古者帝王躬率有司百執事而以正月朝迎日於東郊所以為萬物先而尊事天也祀上帝於南郊所以報天德迎日之辭曰維某年月上日明光于上下勤施于四方旁作穆穆維予一人某敬拜迎日東郊周語古者先王既有天

下又崇立於上帝明神而敬事之於是乎有朝日夕月以教民事君案上帝天也明神日月也魯語天子大采朝日與三公九卿祖識地德日中考政與百官之政事師尹維旅牧相宣序民事少采夕月與大史司載糾虔天刑日入監九御使潔奉禘郊之粢盛而後即安

祀日月星辰禮

大宗伯以實柴祀日月星辰案實柴實牛柴上也星謂五緯辰謂日月所會十二次也典瑞圭璧以祀日月星辰圭其邸為璧取殺于上帝月令祈來年

於天宗天宗日月星辰亦是也玉人之事圭璧五寸以祀日月星辰祭法王宮祭日夜明祭月幽宗祭星案王宮日壇王君也日稱君宮壇營域也夜明亦謂月壇也宗當為禜字之誤也幽禜謂星壇也星以昏始見禜之言營也案春秋傳曰日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之祭義祭日於壇祭月於坎祭日於東祭月於西春分朝日秋莫夕月祭日於壇謂春分也祭月於坎謂秋分也祭日於東用朝旦之時祭月於西用郷夕之時

祀司中司命風師雨師禮

大宗伯以槱燎祀司中司命飌師雨師飌音風槱積也積柴實牲體焉

槱燎而升煙所以報陽也鄭司農云司中三能三台也司命文昌宮星風師箕也雨師畢也

愚案立春後丑日祭風以丑近箕次箕主風立夏後申日祭雨以申近畢次畢主雨故皆取先日以迎祭也

救日月禮

穀梁傳天子救日置五麾陳五兵五鼓諸侯置三麾陳三鼓三兵大夫擊門士擊柝言充其陽也麾旗旛也五兵矛戟戈楯弓矢柝兩木相擊凡有聲皆陽事以壓陰氣

曾子問諸侯從天子救日各以

其方色與其兵方色者東方衣青南方衣赤西方衣白北方衣黑周禮有救日之弓未聞兵之細制隱義云東方用戟南方用矛西方用弩北方用盾中央用鼓以日食陰侵陽臣强之象示欲助天子討陰也亦備非常穀梁云日食是陰之災故象五方之色以兵討之也

鼓人救日月則詔王鼓救日月食王必親擊鼓以示異

大僕凡軍旅田役贊王鼓救日月亦如之

庭氏救日之弓救月之矢謂日月之食陰陽相勝之變也於日食則射大陰月食則射大陽不言救月之弓與救日之矢者互言之也

大司樂凡日月食命去樂去樂藏之也

春秋昭公十七年夏六月甲戌朔日有食之祝史請所用幣禮正陽之月日食當用幣於社故大祝大史請之昭子曰日有

食之天子不舉伐鼓於社諸侯用幣於社伐鼓於朝禮也平子禦之禦禁也曰止也唯正月朔慝未作日有食之於是乎有伐鼓用幣禮也其餘則否太史曰在此月也正月謂建巳正陽之月於周為六月於夏為四月慝陰氣也四月純陽用事陰氣未動而侵陽故有伐鼓用幣之禮日過分而未至過春分未夏至三辰有災於是乎百官降物降物謂素服也君不舉辟移時樂奏鼓伐鼓祝用幣於社史用辭用辭以自責平子弗從見左傳書胤征乃季秋月朔辰弗集於房辰日月所會房所舍之次集合也不合則日食可知凡日食天瞽奏鼓嗇夫馳庶人走

子伐鼓於社責上公瞽樂官進鼓則伐之嗇夫主幣之官馳取幣禮天神衆人走供救日月之百役也疏季秋九月之朔日月當合於辰其日月不合於舍不得合辰謂日被月食日有食之禮有救日之法於時鼓人樂官進而擊之嗇夫馳騁而取幣以禮天神庶人奔走供救日之百役此為災異之大也

左傳文公十五年六月辛丑朔日有食之鼓用牲于社非禮也得常鼓之月而於社用牲為非禮日有食之天子不舉去盛饌也伐鼓于社伐猶擊也責羣陰故鼓於社諸侯用幣于社社尊於諸侯故請救用幣而不敢責之伐鼓于朝退自責也古之道也

祀社稷禮四

小司徒凡建邦國立其社稷大司徒設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟封人掌設王之社壝為畿封而樹之凡封國設其社稷之壝封其四疆造都邑之封域者亦如之令社稷之職（封國謂諸侯）匠人營國左祖右社大宗伯以血祭祭社稷司服王祭社稷則希冕鬯人掌共秬鬯而飾之凡祭祀社壝用大罍鼓人以靈鼓鼓社祭舞師教帗舞師而舞社稷之祭祀肆師社

之日涖卜來歲之稼大司馬中春教振旅遂以蒐田獻禽以祭社月令仲春擇元日命民社明堂位春社王制天子祭社稷皆太牢諸侯祭社稷皆少牢祭法王為羣姓立社曰大社王自為立社曰王社諸侯為百姓立社曰國社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置社郊特牲天子大社必受霜露風雨以達天地之氣也州長若以歲時祭祀州社則屬其民而讀法凡州之大祭祀涖其事祭法曰厲山氏之有天下也其子曰農

能植百穀夏之衰也周弃繼之故祀以為稷共工氏之霸九州也其子曰后土能平九州故祀以為社孝經緯社者五土之總神稷者原隰之神五穀稷為長五穀不可徧敬故立稷以表名郊特牲社祭土日用甲唯為社事單出里唯為社田國人畢作唯社丘乘共粢盛書逸篇大社唯松東社唯柏南社唯梓西社唯栗北社唯槐論語哀公問社於宰我宰我對曰夏后氏以松殷人以柏周人以栗緜詩廼立冢土戎醜攸行冢土大社也甫田以

我齊明與我犧羊以社以方雲漢祈年孔夙方社不莫

春秋左傳昭公二十九年共工氏有子曰句龍為后土

后土為社稷田正也有烈山氏之子曰柱為稷自夏以

上配祀之周棄亦為稷自商以來祀之春秋文義曰天

子之社稷廣五丈諸侯半之其色如何春秋傳曰天子

有大社焉東方青色南方赤色西方白色北方黑色上

冒以黄土故將封東方諸侯青土苴以白茅禮器社稷

山川之事鬼神之祭體也禮運禮行於社而百貨可極

焉

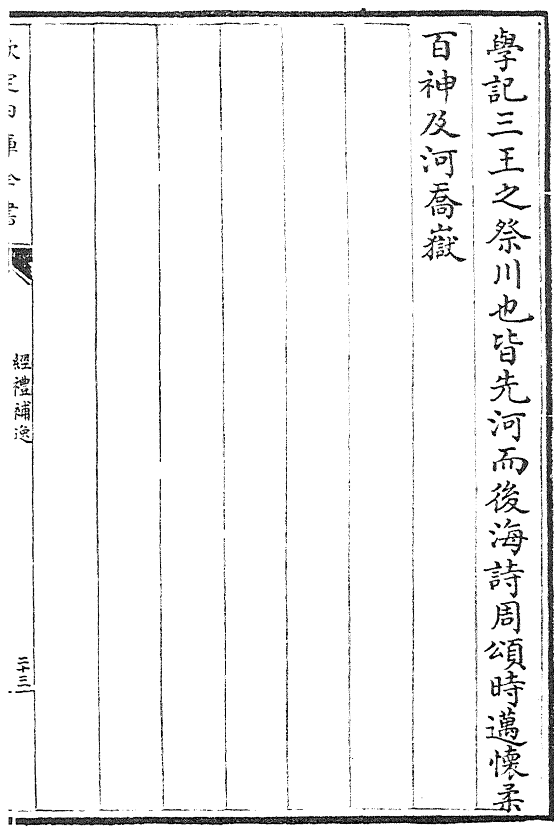
愚案社者地示之別祭而亦禮之大者如召誥丁巳用牲于郊越翼日戊午乃社于新邑此自郊之外而又專祭社也禮曰饗帝于郊祀社于國又曰郊所以明天道社所以明地道中庸曰郊社之禮所以事上帝註者曰不言后土者省文也是則或以社對帝或以社對郊或合郊社而並言其為禮之大可見已然社之為祭固為地設論者若專指社為祭地而曰地

不與於郊天不可也要之祭天可并及地而其統則兼體不遺禮地雖不可屈天而其實則尊歸於一也

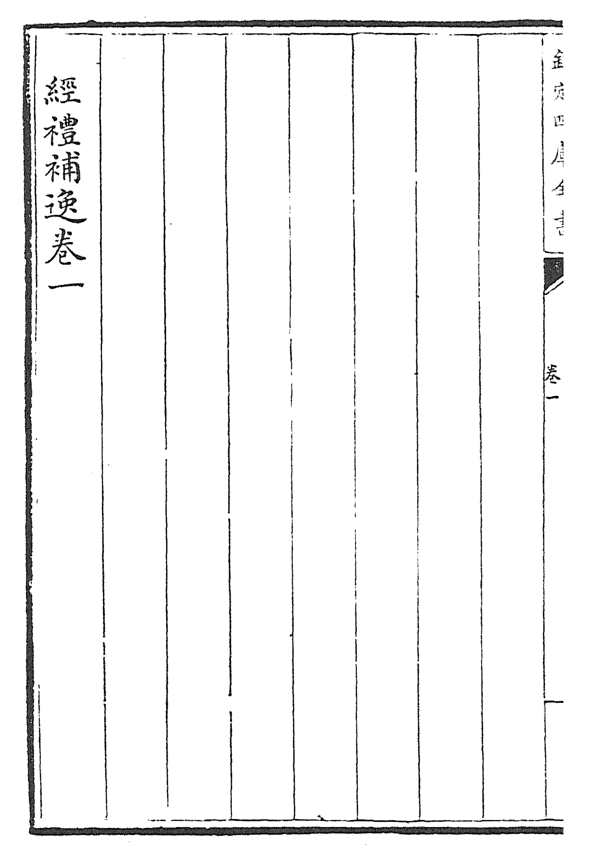
祀山川禮五

小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方大宗伯以血祭祭五嶽以貍沈祭山林川澤月令孟春命祀山林川澤犧牲毋用牝仲夏命有司為民祈祀山川百源大雩帝用盛樂乃命百縣雩祀百辟卿士有益於民者以祈穀實仲冬天子命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉季冬

乃畢山川之祀司服王祀山川則毳冕典瑞璋邸射以祀山川王人璋邸射素功以祀山川鬯人掌共秬鬯而飾之凡山川用蜃大司樂奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀 山虞若祭山林則為主而修除且蹕書舜典望秩大傳諸侯祭名山大川之在其地者王制天子祭天下名山大川五嶽視三公四瀆視諸侯其餘山川視伯小者視子男視謂視其牲器之數曲禮天子諸侯祭山川歲徧周公祀泰山召公為尸

學記三王之祭川也皆先河而後海詩周頌時邁懷柔百神及河喬嶽

經禮補逸卷一

欽定四庫全書薈要卷二千三十八 經部

經禮補逸卷二

元 汪克寛 撰

吉禮

祠禮

大宗伯以祠春享先王司尊彝春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍籩人凡祭祀共其籩薦修之實牧人凡時祀之牲必用牷物詩天保禴祠烝嘗于公先王

愚案春祠夏禴秋嘗冬烝此周制時饗之定名也詩云禴祠烝嘗葢取詠歌以叶韻耳其實非有異也

春秋昭公十五年二月癸酉有事于武宮

愚案周官祠禴烝嘗爲四時之祭左氏傳曰禘于武宮是以禘爲四時之祭葢見經書禘于莊公遂例以爲禘而誤耳考之王制春曰礿夏曰禘此葢夏殷之祭名與周不同葢周更時祭之名而後禘爲大祭也然有事武宮乃春祠之祭曷不以祠祭之名書而止

曰有事蓋祭之日叔弓涖事籥入而卒去樂卒事雖祭得時而不成乎禮春秋乃變文而書之以著其失也

禴禮

大宗伯以禴夏享先王司尊彝春祠夏禴祼用雞彝鳥彝皆有舟其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊皆有罍

王制天子犆礿詩禴祠烝嘗易既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭

嘗禮

大宗伯以嘗秋享先王司尊彝秋嘗冬烝祼用斝彝黄彝皆有舟其朝獻用兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍

肆師嘗之日涖卜來歲之芟詩烈祖顧予烝嘗湯孫之將閟宫秋而載嘗春秋桓公十四年八月壬申御廩災

乙亥嘗

愚案嘗以物成而薦新故曰嘗周之八月乃夏六月物未大成嘗非時也况御廩壬申災嘗以乙亥距四

日間乃汲汲以災餘共粢盛是有合於周官祭享前期十日帥執事而卜日誓戒之禮予春秋書之志不敬也

左氏傳凡祀始殺而嘗襄公二十八年十一月乙亥嘗于太公之廟慶舍涖事麻嬰為尸慶奊為上獻

烝禮

大宗伯以烝冬享先王大司馬中冬教大閱獻禽以享烝司尊彝秋嘗冬烝祼用斝彝黄彝皆有舟其朝獻用

兩著尊其饋獻用兩壺尊皆有罍書洛誥戊辰王在新邑烝祭歲文王騂牛一武王騂牛一王入太室祼在十有二月

愚案祼灌也灌必用秬鬯者以秬米爲酒名秬鬯酒人掌之凡祭祀共酒以往將祭則烝鬱和之乃名鬱鬯取其香芬陰達以降神也在十有二月以戊辰祭日在是月也

春秋桓公八年春正月己卯烝夏五月丁丑烝左氏傳

閉蟄而烝

愚案周官祠禴嘗烝爲四時之祭是已考之春秋嘗祭不書書必有譏如桓公八年春夏兩以烝書者譏其不時而且黷如桓公十四年八月嘗本得其時葢因其壬申御廩災越四日乙亥嘗譏以災餘之粟祭爲不敬也如昭十五年春二月有事于武宫葢春祠也如宣八年夏六月有事于太廟即夏禴也祭得其時於祭無譏故不書名止云有事所以書者一則譏

宣公以仲遂之喪猶繹而萬入去籥是忘大臣之哀
一則譏昭公以叔弓之喪籥入而去樂卒事是殺宗
廟之禮其取義各有所重也

祫祠禮

曽子問祫祭於祖則祝迎四廟之主主出廟入廟必蹕

四廟謂迎髙曽祖禰入太祖之廟也

祫禴禮

曽子問祫祭於祖則祝迎四廟之主春秋宣公八年六

月辛巳有事于太廟王氏曰當是禘祭

祫嘗禮

王制天子祫嘗諸侯嘗祫春秋文公二年八月丁卯大事于太廟躋僖公穀梁傳曰著祫嘗

愚案春秋時祭則書有事如有事于太廟有事于武宫之類是也祫祭則書大事如此書大事于太廟是也蓋時祭之祫則祝迎四廟之主合食於太祖之廟而毁廟之主不與及三年大祫則毁廟之主亦與焉

穀梁以大事為袷嘗左氏外傳又以為袷烝荀以大事為時袷則大袷屬之有事可乎書法曰有曰大其別時袷大袷之義明矣

袷烝禮

王制天子袷烝諸侯烝袷

愚案烝衆也以冬月時物畢成薦脩豐備故曰烝袷合也天子於此時升羣廟之主合食於太祖之廟故曰袷烝謂時袷也諸侯降於天子止於秋冬成物之

時得合祭焉不得如天子之時祫故曰烝祫皆變文以明禮制之辨也

天子大禘禮

大宗伯以肆獻祼饗先王玉人之事祼珪尺有二寸有瓚以祀廟大宗伯享大冕帥執事而卜日宿眡滌濯涖玉鬯省牲鑊奉玉齍詔大號大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆饗先王亦如之充人掌繫祭祀之牲牷祀五帝則繫於牢芻之三月享先王亦如之內饔凡宗廟之祭祀

掌割烹之事鼓人以路鼓鼓兕享大司樂乃奏無射歌夾鍾舞大武以饗先祖大傳禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之儀禮喪服傳諸侯及其太祖天子及其祖之所自出祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯周人禘嚳而郊稷祖文王而宗武王

愚案有虞氏禘黃帝而郊嚳夏后氏禘黃帝而郊鯀

其祀同乎曰鯀與嚳不同也曷為不同曰鯀夏后氏之父也夏后氏之天下受於舜非受於鯀也鯀治水九載績用弗成舜殛之羽山非舜殛之也明天刑以討之天下之至公也鯀服舜刑則為天下之罪人矣禹既受舜禪而升罪人以配天其可以天下私其父而同嚳之祀哉夫大事于太廟躋僖公春秋尚譏其逆祀則禹之私其父而逆于舜且不逆于天乎天其弗享夏后氏之郊矣曰然則禹之於鯀也如之何曰

廟以祭之禮也何必郊雖然禹聖人也而豈爲是哉

祭法之言蓋以歷序數聖人郊禘之禮遂例及焉不

足信也讀者察焉

明堂位季夏六月以禘禮祀周公于太廟牲用白牡尊

用犧象山罍鬱尊用黄目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕

篹損管反爵用玉琖仍雕加以璧散璧角俎用梡嶡歀升

歌清廟下而管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼

而舞大夏孟獻子曰七月日至可以有事于祖七月之

禘獻子為之也王藻大享其王事與平聲三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也内金示和也束帛加璧尊德也龜為前列先知也金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也其餘無常貨各以其國之所有則致遠物也其出也肆夏而送之蓋重禮也禮運禮行於祖廟而孝慈服焉詩頌長發大禘而歌玄王桓撥相土烈烈上帝是祗帝命式于九圍

大祫禮

大宗伯以肆獻祼饗先王曾子問祫祭於祖則祝迎四廟之主春秋文公十一年公羊傳祫祭毀廟之主陳于太祖未毀廟之主皆升合食于大祖五年而再殷祭禮器大饗腥三獻爓潛一獻孰

諸侯大祫禮

大傳禮諸侯大事及其大祖大夫士有大事省於其君干祫及其高祖柰大祖受命君也大事寇戎之事也省善也善於其君謂免於大難也干猶空也空祫謂無廟祫祭之於壇墠春秋文二年八月丁夘大事于太廟躋

僖公穀梁傳祫祭者毀廟之主陳于大祖未毀廟之主皆升合祭于大祖范氏注祫祭者皆合祭諸廟已毀未毀者之主於大祖廟中以昭穆為次序父為昭子為穆大祖東向昭南向穆北向孫從王父坐也祭畢則復還其廟何氏注昭取其向明穆取其北面尚敬

饗先妣禮

大司樂乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

愚案後世帝王其始祖之配自配饗於始祖則無此廟立廟自后稷為始祖姜嫄無所始是以特立廟而祭之先妣姜嫄也姜嫄履大人跡而生后稷是周之

先母也

繹禮

禮器曰為祊乎外郊特牲曰繹之於庫門内書髙宗肜日

愚案肜祭明日又祭之名也殷曰肜周曰繹名不同而複祭之禮同也

詩鳧鷖篇鳧鷖在涇公尸來燕來寧朱子傳祭之明日繹而賓尸之樂

假樂篇之綱之紀燕及朋友朱子傳公尸所以荅鳧鷖春秋宣公八

年壬午猶繹萬入去籥

薦寢廟禮

月令仲春天子乃鮮羔開冰先薦寢廟季春薦鮪于寢廟孟夏以彘嘗麥先薦寢廟孟秋嘗新先薦寢廟仲秋以犬嘗麻先薦寢廟季秋以犬嘗稻先薦寢廟季冬嘗魚先薦寢廟詩潛之篇有鱣有鮪鰷鱨鰋鯉以享以祀以介景福

天子遷廟禮

春秋文公二年穀梁傳作主壞廟有時日於練焉壞廟壞廟之道易檐可也改塗可也禮以次行遷廟事畢請就燕君出廟門卿大夫有司執事者皆出廟門告事畢乃曰擇日而祭焉

愚案檀弓殷既練而祔周卒哭而祔孔子善殷左氏謂君薨卒哭而祔祔而作主穀梁謂吉主於祔練於練焉壞廟則待練而始祔二氏之說於殷周之制各有合然禮既葬作主於墓而反虞孝子皇皇不忍一

日忘其親也茍卒哭而易主遷廟遽用吉祭孝子豈忍急於皃其親乎胡氏取穀梁祔練之説蓋以其合殷而孔子善之為得禮之本也

諸侯遷廟禮

大戴禮成廟將遷之新廟君前從三日齊祝宗人及從者皆齊從之日君玄服從者皆玄服從至于廟羣臣如朝禮位君入立於阼階下西向有司如朝位宗人擯舉手曰有司其請升君升祝奉幣從在左北面再拜興祝

聲三曰孝嗣侯某敢以嘉幣告于皇考某侯成廟將徙敢告君及祝再拜興祝曰請導君降立於階下奉衣服者皆奉以從祝奉衣服者降堂君及在位者皆辟也奉衣服者至碑君從有司皆以次從出廟門奉衣服者升車乃步君升車從者皆就車也凡出入門及大溝渠祝下擯至于新廟筵于户牖間尊于四序下脯醢陳于房中設洗當東榮南北以堂深有司皆先入如朝位祝導奉衣服者乃入君從奉衣服者入門左在位者皆避也

奉衣服者升堂皆反位君從升奠衣服于席上祝奠幣於几東君北向祝在左贊者盥升適房薦脯醢君盥酌奠于薦西反位君及祝再拜興祝聲三曰孝嗣侯某敢用嘉幣告于皇考某侯今月吉日可以從于新廟敢告再拜君就東廂西面祝從西廂東面在位者皆反走辟如食間祝請反位君反位祝從在左卿大夫及衆有司諸在位者皆反位再拜畢事

愚案諸侯廟制二昭二穆與大祖而為伍也本諸祭

法曰考廟曰王考廟曰皇考廟則皆月祭之曰顯考廟曰祖考廟則不得月祭唯四時祭之而已若高祖之父其廟既毀藏主於祖考之廟中若有祈禱則出受壇祭而不得四時之祭矣至高祖之祖其主亦藏祖考廟中若有祈禱則出受墠祭而又不得在壇之祭矣迨夫去墠而為鬼者雖有祈禱而祭亦不及焉蓋以親過高祖則毀廟而迭遷之禮也是故武宮之立春秋譏之則凡親盡不毀者皆無合於先王祭法

之正也

釁廟禮

雜記成廟則釁之雞人凡祭祀而禳釁共其雞牲祝宗人宰夫饔人皆爵弁純衣饔人拭羊宗人祝之宰夫北面于碑南東上饔人舉羊升屋自中中屋南面刲羊血流於前乃降門夾室皆用雞先門而後夾室其衈皆於屋下割雞門南門夾室中室有司皆向室而立門則有司當門北面既事宗人告事畢乃皆退反命于君曰釁

某廟事畢反命于寢君南嚮于門內朝服旣反命乃退

凡宗廟之器其名者成則釁之以豭豚

宗廟禮

王藻宗廟之祭仁之至也曾子問曰宗子爲士庶子爲大夫其祭也如之何孔子曰以上牲祭於宗子之家祝曰孝子某爲介子某薦其常事若宗子有罪居于他國庶子爲大夫其祭也祝曰孝子某使介子某執其常事攝主不厭祭不旅不假不綏祭不配布奠於賓賓奠而

不舉不歸肉其辭于賓曰宗兄宗弟宗子在他國使某辭曾子問曰宗子去在他國庶子無爵而居者可以祭乎孔子曰祭哉請問其祭如之何孔子曰望墓而為壇以時祭若宗子死告於墓而後祭於家宗子死稱名不稱孝孝經為之宗廟以鬼享之大司樂乃分樂而序之凡樂黄鍾為宫大吕為角大蔟為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九徳之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣周易萃王假

有廟用大牲吉祭統夫祭也者必夫婦親之

愚案宗廟之祭君牽牲夫人薦盎君割牲夫人薦酒此皆夫婦親之之禮也所以然者夫婦足以盡陰陽之義而一氣感通之誠無間於顯微則愛敬之心亦與之無間於存沒故僾然見乎其位肅然聞乎其容聲此鬼神之常理也不可度思矧可射思夫安得不敬乎此又交神明奉祭祀之本也

齊禮

祭統致齊於内散齊於外齊之日思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齊三日乃見其所為齊者膳夫王齊日三舉玉府王齊則共王食醴人凡王之齊事共其秬鬯禮器魯人將有事於上帝必先有事於頖宮晉人將有事於河必先有事於惡池呼徒何反齊人將有事於泰山必先有事於配林七日戒三日宿慎之至也祭統及時將祭君子乃齊散齊七日致齊三日是故君子非有大事也非有恭敬也則不齊

愚案虞書之稱堯曰欽明又曰允恭大雅之述文王曰於緝熈敬止又曰不顯亦臨無射亦保孔子之語仲弓曰出門如見大賓使民如承大祭是則君子之所以為德者恭敬而已矣恭敬也者不可須臾離也可離不足以語君子也祭統曰君子非有大事也非有恭敬也則不齊何也蓋君子之存乎恭敬固不待於齊也齊則所以篤其恭敬而致其誠也謂之非有大故則不齊猶可也謂之非有恭敬則不齊其說之

陷而不可舉也甚矣信斯言也是則恭敬僅存於齊之時不齊之時則不恭敬矣果可以語君子之道乎大抵漢儒記禮之言往往騁于文而昧于理其言之類此者不絕於編也葢學者考而擇焉斯得矣

禮尸禮

禮器周坐尸詔侑武無方夏立尸而卒祭殷坐尸周旅酬六尸郊特牲舉斝角詔妥尸古者尸無事則立有事而後坐也尸神象也守祧掌其遺衣服若將祭祀則各

以其服授尸

旅酬禮

曾子問曰祭如之何則不行旅酬之事矣孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬於賔賔弗舉禮也昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也

案朱子謂旅衆也酬導飲也旅酬之禮賔弟子兄弟之子各舉觶於其長而衆相酬盖宗廟之中以有事

為榮故逮及賤者使亦得以伸其敬也

經禮補逸卷二

謹案卷一第十頁前二行注修均執飾皆治其器物習其事之言刋本皆訛音今改

前八行注皆作用盛樂刋本用訛日今改

第十一頁前四行戒之以督耕之事也刋本督訛督今改

第十八頁前一行注周禮有救日之弓刋本弓訛宮今改

第十九頁後三行左宗廟刋本廟訛朝今改

第二十頁後四行社祭土日用甲刋本用譌冊今據禮記改

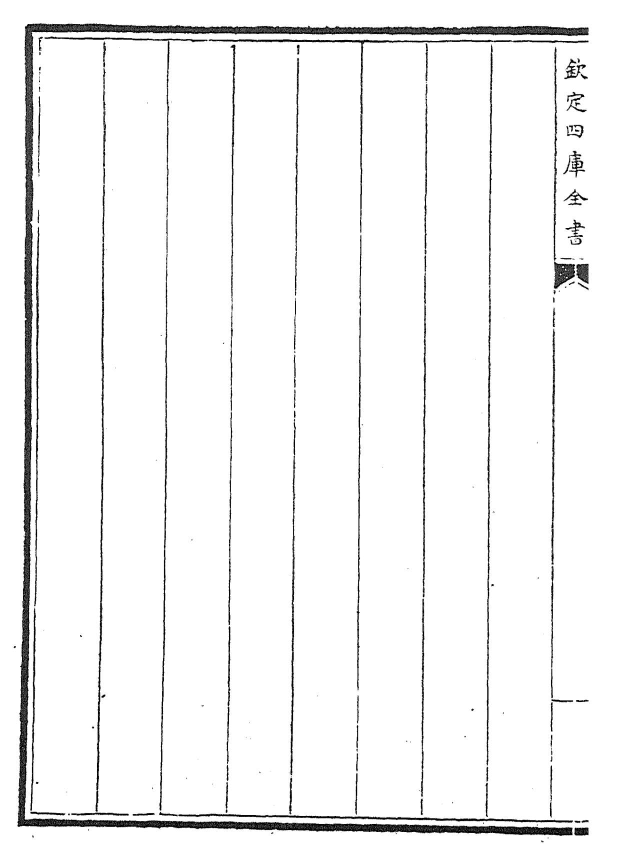
卷二第一頁後二行禴祠烝嘗刋本祠譌祀今據詩經改

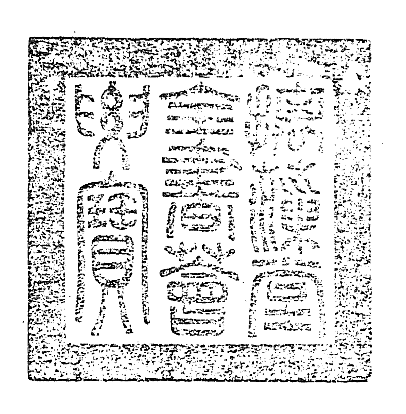
第二頁後八行況御廪壬申災刋本御譌衙今改

第七頁前七頁則禹之私其父而逆于舜且不逆于天乎刋本禹譌舜今改

後五行尊用犧象山罍刋本罍譌壘今據禮記改

第十三頁前三行凡祭祀而禳釁共其雞牲刋本
而訛面今據周禮改
第十五頁前五行必先有事於惡池刋本遺必字
今據禮記增

覆校官編修臣查　瑩

校對官檢討臣龔大萬

謄録貢生臣黄永澄